

ابن رشد

و سنت فلسفی اسلام

نوشته آرتور و. ساگادیف

نام ابن رشد نشانه آزاداندیشی و خردگرایی، طرد صوفیگری در همه انتکالات و رد ایمان کور به کتب مقدس گشته است. نفوذ فلسف قرطبه‌ای، هم از طریق تأییفات خود وی گسترش فراوان یافته است، هم به وسیله آثار پیروان اروپایی او معروف به رشدیون، و هم به واسطه حملات مخالفین آنان که تا بدانجا پیش رفتند که ادعا کردند ابن رشد صاحب نظریه «سه پامبر» بوده است که زمانی توفانی از بحث برانگیخت.

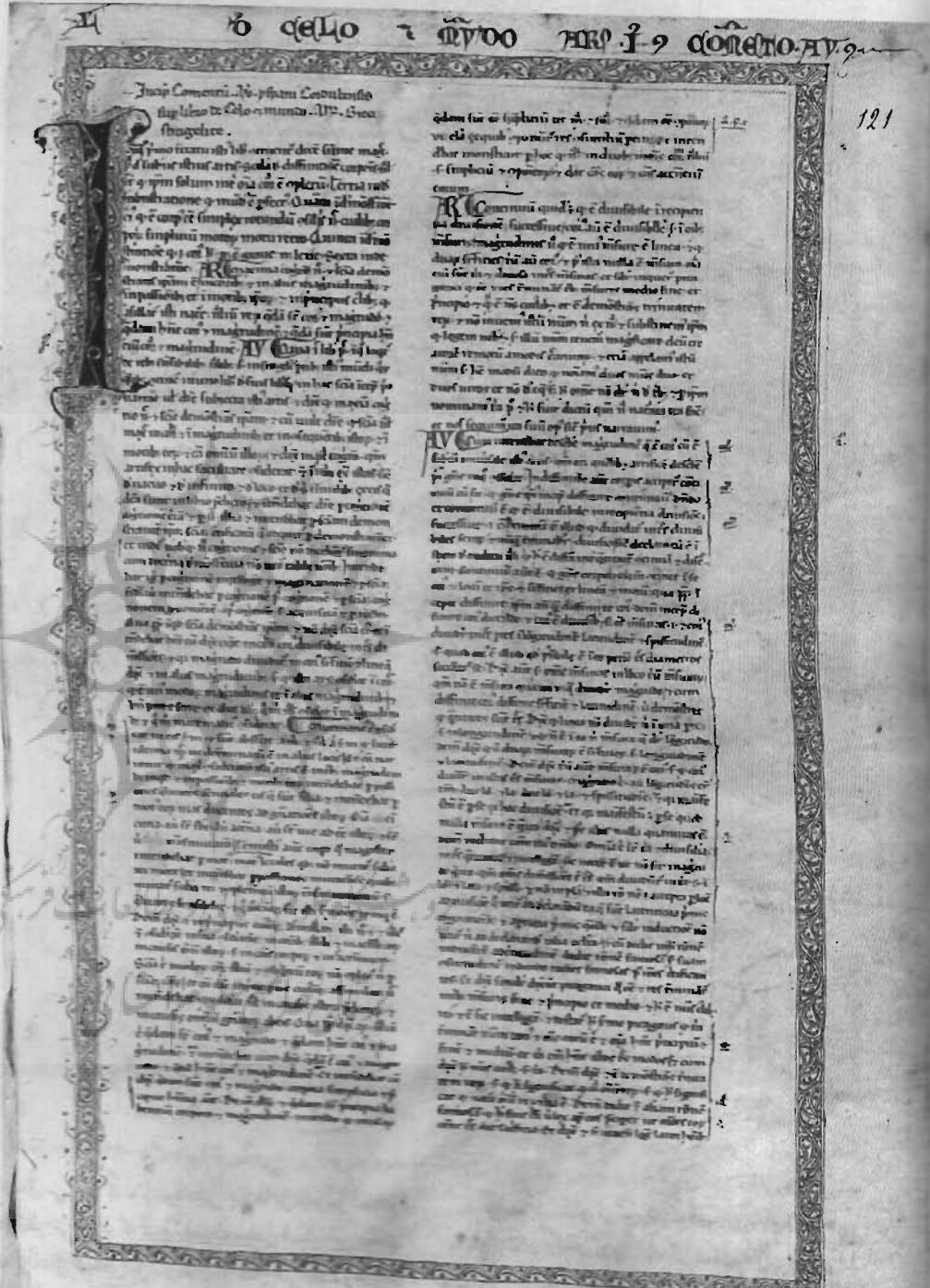
ابن رشد به خاطر این نظرش که روح فرد فانی است ولی خرد انسانی فناپذیر است سرزنشها شده است، این نظر در آثار دانیزاسکوتوس Duns Scotus، دانش، هدر، کانت و دیگر نویسنگان پیر و اندیشه وحدت رشد عقلانی و اخلاقی انسان برای ما آشنات است.

آوازه ابن رشد یقیناً نایاب حق نیست، ولی تاحدی بر فضایل فلسفان مسلمان شرقی که پیش از او آمده بودند برده می‌کشد. از ابن فلسفان می‌توان به ویژه از فارابی (حدود سالهای ۸۷۰ تا ۹۵۰ میلادی) و ابن سينا (۹۸۰ تا ۱۰۲۷) نام برد که آموزگاشان، از نگاه برخی پژوهشگران، معطوف آشی عقل و ایمان و از ابن روی بجهه از انجام درونی اندیشه ابن رشد بود. واقعیت امر آن است که ابن فلسفان مستقدم نه تنها امکان تولد فلسفه اسپانیایی – عربی و شکوفایی آن را در ابن رشد فرام آوردند بلکه خود صاحب واقعی نظریاتی بودند که اغلب به او نسبت داده می‌شود.

تفاوت‌های میان ابن رشد و پیشینان او ناشی از انسجام کمتر در تعیین برد خرد یا پاییندی کمتر به فلسفه اسطور نبود؛ نبیجه خصوصیات مستمازی و ضعیت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در غرب و شرق مسلمان در ادوار میانه بود. این تفاوت‌ها ارتباطی با اصل بنیادی استقلال خرد انسانی نداشت، بلکه صرفاً به روش‌های کاربرد آن در باورهای مربوط به «از مانشهر» برمی‌گشت.

کاملترین بیان مسلک عقلی این رشد را می‌توان در اثرش «رساله قاطع در باب توافق دین و فلسفه» یافت. او در این اثر مردم را به سه دسته تقسیم می‌کند: «طبقه کلامی»، «جدلیون» و «طبقه انباتی». برای دسته اول، اعتقادات، ثمره بحث کلامی است که هرگاه اینسان می‌خواهد شنوندگان خود را در مورد نکته خاصی مقاعده سازند به آن روی می‌آورند، بدون اینکه اعتبار آن نکته برایشان مطرح باشد. دسته دوم از «بحث‌های جدلی» به معنی اسطوری این اصطلاح استفاده می‌کند؛ به عبارت دیگر، آراء اینان مبنی بر مقدمات «مورود قبول عام» و موجه نمایی است که چیزی به میزان معرفت حقیقی نمی‌افزاید. اعضای دسته سوم از طریق انباتیهایی بر اساس مقدمات مطمئن به اعتقادات خود می‌رسند.

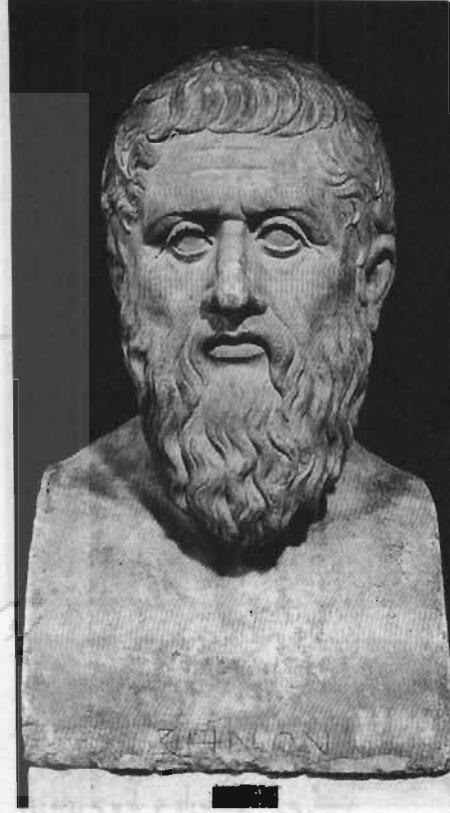
ابن رشد کلامیون را همان «تسوده عظیم» و همان «جمعیت» می‌گیرد، یعنی انبوه مومنانی که به جزیات

صفحه‌ای از یک نسخه خطی قرون وسطی به زبان لاتین از شرح ابن رشد بر «کتاب انسانها و جهان» اثر اسطور. ترجمه‌های لاتین آثار فلسفی بزرگ عرب قرطبه‌ای به سرعت تکثیر می‌شدو بیش از همه در سایه وجود مکتبی در طبله (تلولو) معروف به مکتب متجمان که در آن محققان مسلمان و یهودی و مسیحی در بیوند تکاتنگی با هم کار می‌کردند.

ابن رشد بزرگترین مفسر اندیشه کلاسیک یونانی و لاتین در قرون وسطی بود. او نیز به نوبت خود این میراث را به متغیران مهمندیگری مثل هموطنش ابن میمون و فیلسوفان الهیون میسیحی، مانند سنت توماس آکویناس و سنت آبرتوس ماگنوس و دانش اسکندروس انتقال داد که همگی او را «شارخ» ارجسطو می‌شناختند.

در زیر - مجسمه بالاتنه افلاطون در موزه واتیکان در رم. سمت چپ - مینیاتوری ایرانی که ارسطر را به صورت ملائی نشسته بر زانو نشان می‌دهد. این مینیاتور از کتابی خطی برداشته شده که به شعر فارسی است و با عنوان بندهای بهداشتی به ارسسطو نسبت داده شده است.

این اندیشمندان می‌آموزند که فلسفه و مذهب تا جایی به هم ارتباط دارند که به بینادهای هستی عنايت دارند. اما این پیوند صرفاً سبی است. فارابی ترجیح می‌دهد که مذهب را عروس فلسفه بشمارد نه دخترش؛ و ابن رشد آنها را صرفاً خواهران شیری می‌بیند نه خواهران تنی. زیرا در جایی که به معرفت مربوط است، علم و مذهب از هم بیگانه‌اند؛ چون خرد از طریق اثبات اکید کار می‌کند، حال آن که ایمان پریایی کلام و تصورات شعری موهوم می‌ایستد.

این ادعا که پیشینان ابن رشد نسبت به الهیات و تصوف از خود گذشته‌ای نشان داده بودند صرفاً ناشی از برداشتی رایج ولی کاملاً نادرست از تاریخ فلسفه اسلامی اعراب قرون میانه است مطابق این برداشت، فلسفه مزبور

اشغال می‌کنند که نه وجود عینی چیزها بل تصویر آنها را در نظر می‌گیرند که نتیجه ذهنیت محض است این بعدها نه بر عقل شخص بل بر خیال او عمل می‌کنند و موجد عواطف مثبت یا منفی می‌شوند. بحثهای «شعری» و «کلامی» به مذهب منتبه می‌شود و بحثهای «سفسطی» و «جدلی» به الهیات نظری.

به لحاظ نحوه درک رابطه بین ایمان و معرفت، این رشد و ابن سینا و فارابی هر سه اساساً معتقد بودند که مذهب یک «هرسیاسی» است که فقط برای جامعه ضرورت دارد، آن هم از این رو که جامعه مرکب از اکثریت عظیم مردمی است که قادر به جذب حقایق نظری مجرد نیستند؛ و برای آنان مذهب، تنها وسیله تأمین چارچوبی اخلاقی و حقوقی برای مناسباتشان است.

﴿ حکمت الهی و پیش از آن به ظرافتها فلسفه بعلقه‌اند. جدلیون نمایندگان الهیات صوری (نظری) هستند. و آنها که به «طبقه اثباتی» متعلقند، فیلسوفانی هستند که در همه جوامع، صدر فکری کوچکی را شکل می‌دهند که تنها همان قادر به کسب معرفت حقیقی است. مبدع این نظریه ابن رشد نبود. قبل از را ابن سینا و پیش از او فارابی مفصل‌آ توپیج داده بودند. فیلسوفان مسلمان شرقی، پیش از ابن رشد، بحثهای ابه (بیذهیه) (اثباتی)، «جدلی»، «کلامی»، «سفسطی» و «شعری» طبقه‌بندی کرده بودند که به لحاظ ارزش شناختی، ترتیب نزولی بحثهای «مطلقاً حقيقة» بدیهی تا بحثهای «مطلقاً جعلی» شعری را طی می‌کردند. بحثهای شعری از این رو با این ترتیب نزولی نسبت بله نزدیک را

خصوصیات ممیز خود را میدیون تصاحب کورکرانه
میراث عتیق به توسط جهان اسلام است و نظرانی را که
از آثار نوافلاطوبیان وام گرفته و به غلط منسوب به
ارسطو بوده در مابعد الطیبیه ارسطو گنجانده است.

پس تصور می شود که ارج فراوان ابن رشد بعثت
پالودن آراء ارسطو از این ملحقات روزاند نوافلاطوبی
است. نادرستی این برداشت راهیین یک نکته آشکار
می سازد که نه کندی (حدود ۸۰۰-۸۷۰ میلادی) که
بنیادهای فلسفه ارسطوی شرقی را گذارد و نه فارابی که
آن را سامان داد، هیچ یک آثار ارسطو را با آثار
نوافلاطوبی اشتباہ نگرفته اند. این را می توان از رسالت
خود ایشان که با انتظار به مجموعه آثار متفکران بزرگ عهد
عتیق نوشته شده است دریافت.

تحلیل آثار فارابی که مستول این «گناه اول» فلسفه
عرب شناخته شده به روشنی نشان می دهد که با نظریه نو
افلاطوبی صدور هستی (صدرور هستی در وراء زمان از
یک مبدأ واحد) می توان نظر ارسطو در یا قدم عالم را با
اعتقاد دینی خلق عالم جمع کرد.
این جمع و تألف با توجه به وضعیت اجتماعی و
سیاسی شرق مسلمان در قرن دهم ضروری بود چون
فلسفه با چشم انداز تأسیس نوعی «دولت‌مثالی» در
رأستانی «مدینه‌مثالی» و فاصله جمهوری افلاطون روی
بودند. همانند نسونه افلاطون. در رأس این دولت نیز
فلسفه ایشان قرار می گرفتند. بنیادهای بیشتر آن را نیز
منهی - آن هم آرمانی - تشکیل می داد که از فلسفه الگو
گرفته بود. نظریه صدور هستی در کانون این منهی
جامی گرفت.

پیروزی بزرگ جنبش‌های شیعی اسماعیلیه در جهان
اسلامی شرق که سقوط قریب الوقوع خلاقت عیسی،
«امپراتوری پلد» منکی به یک «منصب جعلی» را میزد
می داد، وجود آمروزه «آرمانتشهر» را مکاینه‌بر ساخت.
وضع در جهان اسلامی غرب بسیار متفاوت بود نه در
اندلس و نه در مغرب، یعنی شرطهای عینی لازم وجود
نداشت تا به رویایی دولتی بربایه بیشی به جز بیش منهی
موجود میدان دهد.

این توضیح می دهد که چرا وضعیت مطلوب برای
این باجه (متوفی ۱۱۳۹) نخستین فلسفه ارسطوی
بزرگ این نواحی آن است که هر فرد در حالی که به
زندگی در سایه دولتی ناکامل ادامه می دهد، خود به تهابی
با پیغام راه کمال فکری و اخلاقی به سعادت دست یابد
دقیقاً به همین سان، ابن طفیل (متوفی ۱۱۸۵) معاصر و
دوست سالدارتر این رشد مستقیم بود که پنین و خمینی
امیاز ریزه افراد است نه جامعه در کل. سراج‌جام ابن رشد

Photo © Jean-Loup Charmet, Paris

این رشد در آثارش خدمات فلسفه‌دان کلاسیک یونان
را ادامه می دهد، ولی این بدان معنا نیست که او صرفاً
از آنها ذنب‌العروی کرده است. پسر عکس، فیلسوف
قرطبی‌ای تجلی رفعت جریان غنی فلسفه اسلامی است
که با اندیشمندان اسلامی شرق مانند الکندی و فارابی
و این سینا آغاز شد و با متفکران و فلاسفه اندلس به
اوج رسید. بالا - تصویر خیالی این سینا از کتاب
تصویر و زندگینامه موقق مردان نامدار یونانی و
لاتین و اسلامی (۱۰۸۱) اثر اندشه توت (Thévet) که
راهب و سیاح فراسوی. این کتاب اکنون در موزه
تاریخ طب پاریس است.

پرماں جامع علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سکه‌هایی از اندلس و مغرب (از بالا به پایین): در هم
یعنی المأوم، طبله، ۱۰۶۹ میلادی؛ دینار العتمد
از عبادیان، اشبيلیه، ۱۰۸۲ میلادی؛ دینار علی بن
یوسف از مرابطون، فاس، ۱۱۳۲ میلادی.

خود صریحاً بر بیهودگی تلاش برای ساختن و پرداختن
منهی از نوع «عقلی» تأکید می کند
این رشد نیز مانند بیشینان شرقی خود ضروری
می داشت که آن قسمتهای از قرآن که قواعد فلسفی
سازگاری ندارد تاویل شود؛ اما طرفدار ترسیم خطی بر
رنگر از پیش میان حوزه علم و فلسفه ایمان و میان علم و
دین بود فارابی فعالیت علمی کلام را در دولت مثالی
تعمیل می کرد، ولی نقش علم کلام را تسلط خادم فلسفه
تنزل می داد، خادمی که راضی بود فقط بر مواضع اتخاذ
شده به توسط فلسفه‌دان حاکم شهر تأیید زند. از سوی
دیگر این رشد در شرح جمهوری افلاطون متكلمان را
یکسره از امور دولت کنار می گذارد. افزون بر این، او به
هر چون مسلمان توصیه می کند که آثار متكلمان را تحریر
کنند چون حاوی تخم اختلاف است و معنک است مشوق ◀

الحضرات العظام

لهم انت علام وحياتنا / اسألك انديلا لمسكنا
ففي كل حرف تزداد الصدقة طعاما / لا ينفع عنكم
الاذان / اذنكم على كل طلاق / فتح العروق / تذهب المساجدة /
ارسل قصرا / قصر على قصرا / قصر على قصرا / قصر على قصرا /
رجل قدر قدر / قدر
ساده ساده / ساده

اظهارات فوق قطعاً تقييضاً اين نظر هنوز رايح است
که فيلسوفان عرب صرفاً شارح بوده اند و آسوزده‌های
استادان یونانی ادوار کلاسيك با هلتني را فقط تکرار
کرده‌اند. اما حقیقت اين است که رابطه آنها با سنت
فلسفی عهد عتیق بینهايت انتخابي، نقادانه، و خلافانه بوده
است. فلسفه عرب، به گونه‌ای که در اين رشد و پيشينيان
شرقی وی متجلی گشته، فلسفه‌ای بود که به نيازهای
نيروهای مترقبی در جوامع «الهی» باسخ می‌داد، جو اعمی
که كیفیاً با جامعه عتبیق فاصله زیادي داشتند. به اين طریق،
زمینه برای پيدايش اندیشه فلسفی آزاد از چنگ کليسا-
كليساي قرون ميانه اروپايان غربي، رنسانس، و قرون جديد
— آماده می‌شد و ميراث سنتهای شرقی و غرب جهان
اسلام جزوی از اندیشه فلسفی خلاقانه کل بشریت را
تشكيل می‌داد.

آرتور ولادیمیر و پیج ساگادیف کارشناس شوروی مطالعات فلسفه اسلامی عرب است. او مؤلف قریب یکصد اثر در این زمینه و به وزیر سه رساله درباره فارابی و ابن سينا و ابن رشد است و همچنین بسیاری از متون متفکران عرب قرون وسطی و معاصر را به روسی ترجمه کرده است. او مدیر گروه مطالعات اسلامی « مؤسسه اطلاعات علمی در علوم اجتماعی » وابسته به فرهنگستان علوم اتحاد شوروی و نیز عضو شورای علمی، تاریخ فلسفه در انجمن فلسفه اتحاد شوروی است.

بالا – صفحه‌ای از یک نسخه خطی کتاب الکلیات («کتاب اصول عام طب») اثر طبی عدّه ابن رشد. این نسخه در اوایل قرن پانزدهم به خط عربی مغربی تحریر شده است. جب – صفحه‌ای از نسخه‌ای دستی به همان خط از کتاب ترکیبات ابن رشد با یادداشت‌های در حواشی به عربی و عبری و لاتین. کتاب شامل شش رساله است که هر کدام شرحی بر یک اثر ارسطه است.